毗尼母經卷第一

失譯人名今附秦錄

敘

母義今當說　汝等善聽之　是中文雖略
廣攝毗尼義　依初事演說　智慧者當知
一切經要藏　皆捴在此中　律藏外諸義
母經中可得　律義入此經　如衆流入海
毗尼外諸義　如母經中得　一切諸經義
隨意皆能解　律能滅疑惑　如衆經定說
佛所制諸戒　皆在此經中
問曰何故名母經　智者說曰此經能
滅煩惱得解煩惱縛能使衆生盡諸苦
際畢竟涅槃故名母經　毗尼者名滅
滅諸惡法故名毗尼　今當說母經義
母經義者能決了定義不違諸經所
說名為母經　此中解二種經　一比丘
經　二比丘尼經　一切諸聚後當廣說　初
十人制戒因緣增一中義皆入此經
中因初因緣得知初事斷人疑心衆
經中義不復惑也　若比丘欲善持毗
尼母經中定解能速除生死亦勝犯
戒賊受具足義今當說　何故名受具
足　智慧人受具足已不犯所求成就

故言受具能成就義名為受具以是
義故成就衆善名為受具復次能專
心持戒故言受具能使成沙門義故
名受具能使人成就意淨法故名為
受具能成就寂滅法故名受具又成
就比丘法故名受具於此律中知見
達解觸證得知名為受具有能成就
比丘五種受具名為受具何者五一
者善来比丘即得受具二者三語即
得受具三者白四羯磨受戒名為受
具四者佛勅聽受具即得受具五者
上受具何故名為上受具佛在世時
不受戒直在佛邊聽法得阿羅漢名
上受具是名比丘五種受具比丘尼亦
有五種受具一者隨師教而行名為
受具二者白四羯磨而得受具三者
遣使現前而得受具四者善来而得
受具五者上受具能成就不作一切
諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇
是非能信行故名為受具又能成就
斷五蓋法名為受具有能除覺觀亦
名受具能捨愛著禪心亦名受具苦
樂憂喜以能捨故名為受具能過四

空定故亦為受具能知諸相滅亦名
受具又受三歸五戒亦名受具又受
八齋法亦名受具又受沙彌十戒亦
名受具又分受戒名為受具又能白
業觀者亦名受具成就種性地故名
為受具云何名種性地有人在佛邊
聽法身心不懈念念成就因此心故
諮然自悟得須陁洹須陁洹者善法
之種性也四果四向第八地見諦地
薄地離欲地已作地乃至无師獨覺
皆名受具成就六度亦名受具善語
亦名受具從智慧受具乃至善語受
具皆名受具復欲廣說何等人應得
受具者有善男子善女人无障清淨
皆得受具夫障有三種業障報障煩
惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮
着法服受三自歸十戒乃至白四羯
磨受具當使出家者知四墮法不可犯
也依四依止盡形壽受行乃至梵行
營事得出家法得法證果受樂大功
德成就是餘眾事應問和上阿闍
梨和上阿闍梨應教毗尼中所應作
不應作又復勸與諸同學同業同行

一切善法莫相違又何故與受具者
欲使得五通樂見苦不怖少欲知足
得大人覺云何名為得於大覺如佛
所受行於毗尼故名為覺
云何名欲如佛勉勤不惓故名為欲
又復明欲繫念在前如佛覺無異以
是義故名為欲也何故名輸得定故
名輸得善得無漏名為輸云何名證
不放逸故名為證證言知義如佛覺
也此中何者是善來比丘受具如尊
者阿若憍陳如當尒之時世尊遊波
羅㮈尊者阿若憍陳如見法得法證
法深解法性即從座起整衣服偏袒
右肩右膝著地合掌作礼白佛言世
尊唯願如來聽我出家修於梵行世
尊告曰善來比丘聽汝於我法中修
於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即
得出家即得具足如來言已身上所
著娑羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙
門法服自然在身威儀庠序手執應
器如二十年學法者也尊者阿鞞
祓娑拕䟦提伽摩訶男等亦如阿若
憍陳如也耶修陀同侶四人毗摩羅

修婆侯富那伽憍梵跋提耶舍等
同侶有五十人弥伍同侶亦五十人
揵羅陁摩那婆跋陁跋蜩同侶五十
人優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦
葉與等徒衆千人優波提舍駒律陁
而為上首徒衆二百五十人
如此等皆豪貴巨富本是外道出家
佛已出世受悟時至皆来詣佛求欲
出家最後須跋陁羅如此人等皆是
善来比丘與其所得果皆是無學後
邊身者何以故如来自神口所說故
尒餘人邊不能得也問曰世尊何以
不與神力加被羅伽至婆梨伽富迦
羅婆利伽使善来出家令意如此婆
藍有障礙業是故不得善来出家富
伽羅婆利伽者此人現身无學因緣
故不得善来出家以是義故雖俱在
佛邊不得一切善来出家也三語受
具者尒時世尊告諸比丘吾於人天
羅網皆得解脫汝等於此網中皆得
解脫尒時惡魔聞佛此言即語佛言
汝於人天羅網不得解脫諸比丘亦
不得解脫佛即說偈答曰

世人於五欲第六意識受吾已離諸欲
悪魔汝自墮
悪魔聞此言已知佛達其未離欲故
慚愧憂愁不樂忽自滅去佛告諸比
丘汝各各二人共詣諸方教化莫獨
去也諸比丘即去彼土諸人聞比丘
說法皆来詣佛於其中路有生悔心
者即還歸家以是因縁諸比丘来白
世尊佛即教使就彼三語受戒語諸
比丘汝等各各還去彼方若有求出
家者當為剃除鬚髮教著法服與三
語受戒歸依佛歸依法歸依僧如来
應正覺是我師此即三語受戒法也
尒時諸比丘生疑云何三語即是出
家即是具足佛為說曰歸依佛歸依
法歸依僧即是出家第二歸依佛竟
歸依法竟歸依僧竟即是受具以是
義故出家受具成就也有人復更生
疑何故優婆塞受三自歸及以沙弥
乃至八戒皆受三語向故不名受具
也佛說曰此二義各異優婆塞者不
止在三歸更加五戒始得名為優婆
塞也沙弥乃至八戒亦復如是三語

受具者與此為是更無所加故言受
具所以無所加者三歸有二種一者為
受五戒十戒八齋故受三歸乃至為
受二百五十戒故受三歸二者直受
三歸所以尒者當尒之時佛未制二
百五十戒乃至八齋以是義故直說
三歸得受具也佛制不聽三語受戒
已後雖有三語不成就也佛所以後
斷三語受戒者因一病比丘是故斷也
於時阿若憍陳如即從座起整衣服
偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛
言世尊我等云何得知三歸三語受
具佛告憍陳如若人求出家者當剃
除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸
依佛法僧乃至說我今依佛出家婆
伽婆是我師也佛告憍陳如三語受
戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛
所說三語受戒心開意解即退坐礼
佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗
利者國展轉復到毗舍離毗舍離中
有毗梨耆人二國族姓子合在一處
一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗
尸帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六

名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮
九名跋伶十名耶奢十一名移須多羅十二
名阿梨耶此諸人等皆生念言阿若憍
陳如於大沙門法中出家行於梵行
此是大智見者乃能隨學必有妙法
我等何為不就其出家學妙法也彼
所修行我等亦共修行尒時族姓子
共論議已即便相將詣憍陳如所頭
面礼足却住一面白尊者言惟願大
德聽我等於如來法中出家修於梵
行向若憍陳如即受其言聽其出家
為説三語受戒受戒已即共相隨詣
於佛所頭面礼足却住一面尊者憍
陳如即白佛言此諸族姓子等求欲
出家為其三語受戒為得戒不佛告
憍陳如此諸人等三語受戒具足戒
就善得具戒何以故過去諸佛亦曾
與此三語受戒未来諸佛亦當與此
三語受戒我今現在亦同彼也是故
得有三語受戒自四羯磨者何以要
現前自四羯磨而受具者解云當於
尒時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等
師徒已出家竟有一病比丘無供養

四分律卅四卷 第九張 杜

者病困篤已即便命終諸比丘等見
此比丘病篤命終一无看病者二无
弟子二俱無故苦惱如是往白世尊
佛即集諸比丘僧從今已去聽三語
羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具
如是二二受戒皆如上廣說應當知
尒時有一惡比丘度人出家出家者即
於師邊生疑往白世尊世尊問言汝
先未受戒時生疑不荅言不也佛言
汝已得具足戒也復有一人求師出家
受具足戒得受具已心中生疑疑師
不清淨為得戒不往白世尊世尊問
言汝先知師不清淨不受戒者言不
知也又復問言汝先知不清淨師邊
受戒不得戒不荅言不知佛言汝便
是得具足戒也復有一人求師出家
師即為受具足後心生疑往白世尊
世尊問言汝先知汝師破戒不荅言
知也又復問言汝先知不清淨師邊
受戒不得戒不荅言知也復更問言
汝先知汝師受戒時得戒不荅言不
知也佛言汝便得具足戒也又復一
人求師出家師即與受具足後心生

經律白世尊世尊問言汝先知不淸
淨師過受戒不得戒不答言先知復
更問言汝先知汝師師過受戒不得戒
不答言知也佛言三事皆知受戒不
得也以是義故名為白四羯磨三問
名為勸聽受具當爾時佛在舍衛
國共舍住鹿母園中堂上問蘇陀耶
沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來
意佛即告言從今已往若有求戒
者沙彌來問亦即與戒即得具足故名
勸聽受具云何上受具如有一人盡
一切漏未滿二十已受具足即為比
丘去中自生疑心同往諸比丘知其
生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘
汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答
言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅
漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此
是上受具也又復告言從受戒者聽
數胎中年云何比丘尼五種受具隨
師教而行名為師法受具當爾時
佛住釋種國中時摩訶波闍波提憍
曇彌與五百釋種女來詣佛所到已
頭面著地禮佛足白佛言世尊我等

女人於佛法中得出家不佛言吾不
欲聽女人出家聞此語已作頭泣淚
而去世尊後時從釋種國向舍衛國
祇桓精舍憍曇彌五百女等聞佛向
祇桓精舍心懷悲惱自撿其身不在
佛法之次各自剃頭著法服隨佛後
而去到祇桓精舍在外而立見尊者
阿難阿難即問母及諸女言優婆夷
等何為剃頭自著法衣顏色憔悴而
不悅乎母及諸女即答言所以不悅
者但世尊不聽女人出家是故憂色
也阿難言且止當為白世尊阿難尋
入即啓世尊是優婆夷等來欲出家
願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽
女人出家者如世人家男少女多家
業必壞出家法中若有女人必亡正
法不得久住阿難重白佛言女人於
佛法中修梵行得四果不佛告阿難
能修梵行其志不退亦可得耳阿難
復白佛言唯願世尊聽女人在佛法
之次佛告阿難女人能行八敬法者
聽其出家若不能者不聽在道所以
為女人制八敬者如人欲度水先造

橋舩後時雖有大水之能得渡入發
毗尼母經第一卷　第十二張　切
法亦如是佛後時壞正法故為其制
耳佛告阿難汝今為女人求出家後
當減吾五百世正法阿難聞此之言
憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說
八敬之法能奉行不諸女聞此語已
內懷歡喜即請阿難還白世尊我等
今日蒙世尊施法當奉行之辟如有
人沐浴香湯莊餝已竟更有人來以
花鬘莊其頂上我等今日亦復如是
阿難以此之言即啓世尊世尊言此
等已得受具是名師法受具白四羯
磨受具者如上病比丘經中所說遣
使受具者亦如比丘尼經中所說云
何名善來比丘尼受具當於尒時世
尊在舍衛國摩登祇女來到佛所頭
面著地禮世尊足退坐一面佛即為
說法深悟法性得須陁洹果來佛出
家世尊告曰聽汝於我法中善修梵
行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法
服應器忽然在身威儀庠序如久服
法者是故名為善來受具
比丘受具者盡諸有漏成阿羅漢如上

沙弥雖未滿二十得阿羅漢故名爲
上受具此比丘尼亦復如是是名上受
具此比丘尼五種受具竟立善法上受
具者尒時王舍城中有婆羅門名尼
駒陁錢財珍寶巨億無量此婆羅門
家生一子字畢波羅延父母種姓清
淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃
至大人之相亦能達之此畢波羅延
童子父命終後家中有辟金九十六
斛錢有八十億勒沙十万一勒沙也
奴婢僕使有千聚落其婦字跋陁
顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪
捨之而去然生此念世間若有應道
羅漢者就之出家詣彼苦行仙人林
中修於梵行作是念已故能割愛斷
貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十
二年茹菜食菓飲清流泉修於梵行
得諸禪心成就五通世尊尒時興出
於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就
與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆
舊長宿國之所重諸根寂靜皆是得
盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊
行到摩竭提國入若致林中在尼駒

樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世
間何等衆生生於世間少諸煩惱有
大神力能堪聽受吾所說法如来見
畢波羅延童子在優吒林中見已即
生此念是人堪受吾之正法尒時世
尊欲度畢波羅延童子故與千比丘
俱從摩竭提國向多子塔到已在樹
下止住一日於此林中佛神力故光
明照曜林樹焰赫而皆大明譬如秋
月无雲翳日如来光明亦復如是此
童子十二年已自然生心欲向多子
塔經涉險難山谷林藪到多子塔到
已見此林中光明殊特與世超絕黙
自生念此中或有諸大釋梵大力神
仙師子王等是故此林有異瑞相畢
波羅延童子漸漸前行見如来足跡
有千輻相輪具足分明即尋跡前行
遥見如来諸根明淨顏貌殊特衆相
具足儼然而坐童子即時衣毛皆竪
生於信心內自黙念本出家時心中
所期今此是也諸天即復唱告語言
不須疑也此童子從見諸比丘繫念
坐禪即生念言本所求者今乃得見

直前詣佛到已頭面著地以兩手摩
佛足口復嗚之自云我姓迦葉字畢
波羅延童子如是三稱尒時世尊告
諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切
智亦非人師受成就善法人礼者頭
破作七分吾今實是煩惱結漏盡者
為一切人作福田者慈愍衆生者亦
是一切智者是故受此童子礼也尒
時世尊告童子言汝今已具足供養
信心成就可退坐一面童子即受告
勑礼佛足已退坐一面尒時世尊為
彼童子種種因緣巧說諸法示教利
喜童子即悟法得道獲須陁洹果即
從座起合掌作礼前白佛言世尊是
我師我是聲聞弟子佛即為童子說
如是言當於四念處親近修行廣演
乃至八聖道亦如是佛告童子言汝
入諸族姓子聚落心莫染著猶如月
照世間無所染著汝入諸聚落心無
染著亦復如是如蜂採花入諸聚落
亦應如是童子如真陁羅童子喻當
捨恃姓財德之心應當謙下入於聚
落如牛群中大牛自恃角峰慢恭餘

若復時剛角惕心部息沒入聚落心
无所著亦應如是佛告童子內六入
其取想對者繫縛心也外六入乃至
中六識亦如是色陰亦不應封著取
識乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意
及外六塵得覺觀意觀亦應如是不
取想也譬如空中水渧渧渧相尋無有
渧是觀十八界十二入五陰等不取
著心无望是亦復如是善男子汝如
是應學童子白佛言奉世尊教尒時
童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法
即悟取解童子受法已即從座起遶
佛三匝禮佛而去到一樹下端身繫
念佛所說法七日七夜至八日朝諸
漏已盡三明六通具八解脫證阿羅
漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面
著地禮佛已却坐一面白佛言世尊
我先聞如來所說法七日七夜至八
日朝諸漏已盡心得解脫得三明六
通獲阿羅漢果辟如有人說言有一
大衆高六七肘復有一樹高六肘半
說言此樹能陰蔭者无有是處若有
將羅漢果三明六通具八解脫能過

我者无有是處佛告迦葉善哉善哉
迦葉如汝所說汝於我所說法中種
種諸衛深悟無生得阿羅漢果卽是
受具足戒也
尒時世尊因是事故集諸比丘告言
我先爲迦葉說如此法汝等今日皆
修行之佛復告諸比丘從今已去聽
汝等立善根上受具佛告諸比丘過
去諸佛未來諸佛皆立善根上受
具我今亦復如是是名立善根上受
具也
尒時尊者迦葉卽從座起偏袒右肩
右膝著地合掌禮佛白佛言世尊
我等於如來法中住何等法修何等
法行法之人有何差別佛言善哉善
哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不
可窮盡所問往修乃至差別言辭義
理所問无滯佛告迦葉四聖種是住
處十二頭陁名爲行處盡諸有漏名
爲差別
迦葉白佛言四聖種十二頭陁乃至
漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長
者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾

更有人来以好花鬘繫其頂上我
等亦復如是頂戴如来所告勑法佛
告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉
白佛一者隨前所得糞掃衣以為足
想二者見前人所著糞掃衣亦讃歎
之三者自見所著糞掃衣不自恃識
彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所
得以為足想又復不自恃識彼又於
他人不生此念彼人勝我彼人不如
我復不念言彼人似我此人不似我
復不生心此人卑我彼人不卑我復
不念言彼人妙我彼人不妙我世人
皆與上相違而我如上也佛告迦葉
四聖種住應如是學迦葉云何復欲
行十二頭陁迦葉白佛言一者常自
行空閑靜處亦當讃彼閑靜之處二
者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心
止不食滅已乃食五者一坐食六者
一時受取七者常塚間行八者露地
坐九者樹下坐十者常坐不卧十一
者隨得敷具十二者齊三衣如此等
法皆應讃歎亦不自恃識彼乃至少
欲衆具知足衆具廣示於人佛告迦

業善哉善哉如汝所言行十二頭陀　賢愚經□□卷　第十九張　杖
正應如是佛復告迦葉汝可隨吾捨
行抹數迦葉答言奉世尊告佛起而
去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後
迦葉隨佛如師子子隨大師子尒時
世尊隨道而行到一樹下告迦葉言
汝可為吾於此樹下敷座迦葉即奉
告牒僧伽梨四牒敷座如来就坐迦
葉礼佛足世尊以右手按坐告迦葉
言此坐甚柔軟迦葉言世尊此坐實
柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣
新時價直迦尸一國今價已減可直
半國唯願如来納受此衣佛告迦葉
吾憐愍汝故受此衣汝受持何等即
白佛言我當取迦尸迦草糞掃衣出
最下者来覓受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所
利益多所安隱尒時世尊與大比丘
僧千二百五十人俱次復遊行摩竭提
國在林中善立摩拘陀樹王下坐尒
時六群比丘於静房中共談迦葉不
如阿若憍陳如等善来受具亦不如
毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不

如婆盧波斯那比丘白四羯磨受具
此非受具者也
云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊
尒時在樹下以天耳聞諸比丘在屏
處論佛告迦葉為吾取水迦葉即持
鉢向池取水六群比丘見迦葉来到
六羣即逆語言汝非如五人憍陳如
等善来受具亦不如毗舍離子三語
受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨
受具汝非受具云何與諸比丘同共
布薩羯磨迦葉即喜諸比丘言世尊
為我在多子塔建立善法上受具竟
說此言已即持水来到佛所奉佛鉢
水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉取水
已整衣服偏袒右肩頭面著地礼佛
足合掌白佛言六群比丘見向說言
汝非善来受具復非三語受具亦非
羯磨受具云何同僧法事弟子答諸
比丘世尊為我在多子塔建立善法
上受具汝等當詣佛諮啓取足得與
不得隨佛所說當受行之尒時世尊
為欲斷未来諸比丘謗毀心故告阿
難言汝往到王舍城此城中若有諸

汝盡集往大僧坊中阿難即受
而去至夜即集諸比丘在大僧坊梁
僧集已即來白佛僧已集竟世尊自
當知時爾時世尊即詣僧坊安庠就
座右脇而臥如象王觀諦視無業尒
時從業從座而起右膝著地頭面礼
佛胡跪合掌白世尊言本在家時父
母與我金錢有九十六劉金錢有八
十億沙門自善顧答瓔珞世之元定
兩目晨惟若有真阿羅漢者當受之
出家思惟已即捨斷貪出家求道
世間若有弟子師者佛是也云何
天尊言不受果也又復更言世間
若有奇色妙寶不出已有非貪財塊
色又已求之云何方被謗從出家已
來等被棄十十二年得四禪心乃至
正道未有一念亂心從前何以故見
此生施語行可佛果設復次言家父
若時開三十億金錢與妻一日三時
隨時易服未曾有之乃至病瘦醫藥
交雜世人染得經樂其不曾經心雖
發言善修究行未曾有嬰遊業自
佛言世尊成過去世緣以食施辟支

佛故從是以来常樂出家求涅槃解
脫佛自證知何以故心中常怖畏
流轉五道受於生死世尊我初至多
子塔林中見如来即生此念此即
是本出家時所求師也何以故我於
過去諸佛生於信心今見世尊生於
信心等無有異尒時世尊告諸比丘
若有煩惱結漏未盡非一切智復非
人師受此成就大士礼者頭破作七
分吾實是煩惱惑累无明闇障皆已
永斷知一切法為人作師是故受此
人礼尒時迦葉即白佛言諸比丘雖
如此謗亦无憂惱世尊今時雖復種
種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀
能讚所讚是二皆空所以者何我得
一切無我無人諸法空觀故從尒時
世尊在多子塔為我說月光喻水渧
喻已来心心相續常念此法更無餘
想所以尒者常繫心在於善法不隨
餘念世尊我未見佛時十二年中常
觀地水火風及與三界皆作空想況
於今日遇世尊說法有餘心想亦復
无有三世見聞覺知豈於六群生異

舍守世尊為我說四聖諦已来我亦
不取味觸之想見此陰身如四毒蛇
行四威儀心不與俱何以故尒久知
此是過患之本觀此五陰念念生滅
亦如五拔刀賊觀色集色滅受想行
識識集識滅觀六入空聚落中五拔
刀賊觀於无我世尊我觀此身如器
盛不淨流出於外身隨身觀世尊我
觀此心无常迅速如野馬疾風心隨
心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈
焰受隨受觀我觀法无我屬諸因緣
法隨法觀世尊我於如来所說法中
无有錯謬當頂戴奉行世尊我於尒
時王舍城千二百五十僧中衆僧行
籌唱言誰是應真可捉此籌我於尒
時即拔此籌若不遇如来出世應得
辟支佛而入涅槃所以尒者曾於諸
佛久種善根我於尒時在畢波羅石
窟中卒遇小患世尊故来問疾但窟
小身大我即以手舉此石窟令大世
尊即入為我說苦空法也
尒時我在畢波羅窟中入火光三昧
是時帝釋梵王来礼我足復有二人

捉刀欲害我從定出觀此二人平等
无異復言我在大衆及與私房威儀
無異佛告諸比丘威儀進止當如迦
葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言
我夜經行及中時乞食意中生念夜
短中過畢日上看日月皆住不行諸
天變為人身前後圍繞供養於我我
於尒時於此事中都无喜歡奇特之
心我於王舍城中與千二百五十比
丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰
能持佛法我於尒時即拔此籌所以
尒者於論中辯才无制御者是故拔
籌若有正問於五欲中誰不重染應
說我是何以故於三有中善得解脫
故若有人問於根力覺道誰能成就
我於此中能師子吼何以故於一切
苦集滅出離知味知過如實見之欲
如火坑乃至喻於牟戟欲之過患亦
復如是我无愛貪永已絕矣心緣解
脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如
棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖
道於八解脫定自在出入我於神通
自在无导世尊我於衆生有漏無漏

種種諸心皆能悉達我知衆生過去
無量宿命世尊我以天眼過於人眼
見衆生生彼死此皆悉見之我盡諸
有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸
比丘及餘六群大德莫謂我自歎其
德所有功德皆已捨之況復其餘虛
假之名所以說者為欲利益長夜諸
衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝
所利益事除吾一人其餘聲聞无能
及者汝可為諸六群愍其癡故當與
懺悔
尒時優波離即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌礼佛問世尊言一切諸
佛皆建立善法上受具不佛告優波
離非一切諸佛皆建立之所以立者
為五濁衆生建立之耳五濁者所謂
劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去
未來諸佛亦復如是我今五濁悪世
是故制之優波離問佛幾處得建立
善法上受具滿足佛告優波離五處
滿足何等為五一者寂後邊身二者
婆醯破羅伽至婆勃伽先得須陁洹
果者是三者隨順蘇陁夷諸漏已盡

心得解脫四者難陀放牛兒五者今
迦葉如來受具戒非餘聲聞優波離
此五處建立善法上受具而得滿足
世尊有幾處白四羯磨受具而得滿
足佛言有五處而得滿足一者和上
如法二者二阿闍梨如法三者七僧
清淨四者羯磨成就五者衆僧和合
與欲優波離此五處不成就不名滿
足此中有四種受具從善來乃至白
四是也
比丘尼亦有四種受具一者如摩登
祇女是二者師法是三者遣使現前
是四者白四羯磨是勅聽受具上受
具此二皆作建立善法上受具名說
比丘尼上受具亦建立善法上受具
名說是名受具不受具者異於上受
具名不受具若聲聞用善來語授人
戒者不成受具用三語授人戒亦不
得受具白四羯磨唱不成就者亦不
得受具非法僧亦不得受具何者名
非法僧不就戒場先羯磨後白又復
更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法
離此尼受具亦不得具年不滿二十

不得受具若受亦不得具若无和上
若二和上若三乃至衆多作和上亦
不得受具
若受戒者若和上隱身不現亦不得
受具十數衆僧雖滿若一隱不現若
受戒者不現亦不得受具外更不結
大界直結小界亦不得受具若和上
衆僧受戒人乎在界内外亦不得受
具有十三種人不得作和上受具若
在家受優婆塞戒若毀破一有受八
齋毀一若受沙弥十戒毀一如此人
者後出家亦不得戒亦不得作和上
二者若出家在家破比丘尼淨行亦
不得作和上三者為衣食故自剃頭
著袈裟詐入僧中与僧同法事此亦
不得作和上四者若有外道人於佛
法中出家後時厭道不捨戒而去從
外道中還来欲在法中佛不聽此人
在於僧中亦不得作和上五者黄門
不得作和上六者煞父七者煞母八
者出佛身血九者煞真人羅漢十者
破和合僧十一者若非人變形為人
者名為非人十二者若畜生變形

毘母經 第二十張 堂

謂人者十二者二根人如是十二種

不住作和上何以故是人无戒故

毘尼母經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造